Was der Deutschreligiöse

Meister Eckhart

wissen muß!

Von

Prof. Dr. Ernst Bergmann

Volkstümliche Reden und Schriften über

> Natur und Religion Seft 3

Ernst Bergmann:

Was der Deutschreligiöse von

Meister Eckhart

wissen muß!

I.

Eckharts Leben.

Johann Eckhart ist in Hochheim bei Gotha im Jahre 1255 geboren. Er besuchte die Klosterschule des Dominikanersordens zu Ersurt, dessen Mitglied er war. Im Alter von 45 Jahren (um 1300) lehrte er in Paris an der Dominikanersschule. Später (1304) ist er Prior in Sachsen, Generalvikar in Böhmen (1307), Professor der Theologie zu Straßburg, Köln, Frankfurt (1317) und wieder Köln. Im Jahre 1326 erhob der Erzbischof von Köln Beschwerde gegen Eckhart beim Papst, weil er ketzerische Lehren verbreitet habe. Um 13. Februar 1327 gab Eckhart in der Dominikanerkirche zu Köln eine Erklärung ab, in der er die gegen ihn erhobenen Borwürse zurückwies. Um 22. Februar 1327 erwiderten die Inquisitoren, daß sie Eckharts Rechtsertigung verwersen müßten. Iwei Jahre später hat Papst Johannes XXII. in seiner Bulle vom 27. März 1329 eine Reihe von Sätzen der Lehre des Meisters, im ganzen 28, als ketzerisch oder als der Retzerei verdächtig verurteilt.

Das ist das Wenige, was wir von Meister Eckharts **Leben** wissen. Von seinem **Tode** wissen wir gar nichts. Wie er starb, wo er begraben liegt, darüber schweigt die Seschichte völlig. Ein anderer großer Rölner Philosoph, der Lehrer Meister Eckharts, Albert Magnus, wurde vom Papst noch 600 Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen. In seierlichem Juge wurden seine Sebeine in den Rölner Dom überführt. Meister Eckhart, der vom Papst geächtet war, versank für mehr als ein halbes Jahrtausend in tiesste Vergessenheit. Nach dem 13. Februar 1327 erlöschen alle Nachrichten über den Meister absolut und vollständig. Welch eine Tragödie hat hier stattgefunden? Siel er heimlich durch Mörderhand? Veseitigte man systematisch alle Spuren der ent=

setzlichen Tat? Niemand kann es sagen.

Aur das eine steht fest: wäre Meister Schhart ein Christ gewesen, wir würden wissen, wie er aus dem Leben schied und wo seine Sebeine begraben ruhn.

II.

Eckharts Schriften.

Diese zerfallen in die deutschen und die lateinischen Werke Meister Eckharts, welche heute, 600 Jahre nach seinem Tode, im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einer acht= bändigen Ausgabe im Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart herausgegeben werden. In seinen lateinischen Werken, deren wichtigstes das bis heute ungedruckte "Opus Tripartitum" (das dreigeteilte Werk) ist, erscheint Meister Schhart als scholastischer Philosoph und Theolog der Thomistischen Richtung (Thomas von Aguino, gest. 1274), in seinen deutschen Schriften, vor allem in seiner deutschen Volkspredigt, erscheint er als Urheber der sog. "deutschen Mystik", d. h. der Lehre der deutschen Gottes= freunde des 14. Jahrhunderts, und damit als Vegründer der deutschen Philosophie und Religion. Noch die Hegelianer des 19. Jahrhunderts, die Meister Eckhart wiederentdeckt haben, verehren in ihm den "Vater der deutschen Spekulation (Philo= sophie)". Und Hegel selbst (gest. 1831) verwies in seiner Religions= philosophie auf den Meister und besonders auf sein Wort: "Wäre Soft nicht, so wäre ich nicht, und wäre ich nicht, so wäre Soft nicht".

Die deutschen Schriften des Meisters, die uns hier hauptsächlich beschäftigen, weil in ihnen allein die deutschreligiöse Lehre Eckharts in ihrer echten Form enthalten ist, umfassen seine Predigten und mehrere Abhandlungen, wie z. I. "Seistliche Unterweisung" und "Das Buch vom Troste". Unter den deutschen Predigten sind die wichtigsten: "Von der ewigen Seburt", "Von der Vollendung der Seele und vom Sinswerden Sottes und der Seele", "Vom Jorne der Seele und von ihrer rechten Stätte" (die am meisten ketzerische Predigt Eckharts), "Von des Seistes Ausgang und Heimkehr", "Von den Gerechten" und "Vom Schauen Sottes und von Seeligkeit"). Diese Predigten, 110 an der Jahl, die der Meister vor dem gemeinen Volk, vor Beginen und Vegharden, in Rlöstern, Kirchen und auf den Vorplätzen vor den Kirchen in deutscher Sprache gehalten

¹⁾ Ausgabe von Hermann Büttner, Verlag Diederichs, Jena. Volksausgabe. Preis: RM. 3.—.

hat, sind uns durch Nachschriften seiner Schüler und Unhänger erhalten, die schon im 19. Jahrhundert von der germanistischen Forschung in Rlosterbibliotheken wieder aufgefunden und herausgegeben worden sind. In diesen deutschen Predigten, nicht in den lateinischen Schulschriften und Vibelkommentaren, sondern in dem Augenblick, wo der Meister vor dem ungelehrten Volk steht und deutsch redet zu Deutschen, da bricht ihm auch seine deutsche Seele hindurch durch die Maske der christlichen Schul= bildung, und seine wahre Religion, die Deutschreligion, kommt zum Vorschein. "Wer die Nede nicht versteht", so ruft er aus in der Predigt Von der Armut am Seiste", "der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn es ist eine unbedachte Wahrheit, die gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar." Vom Durchbruch der Seele zu Sott und von der Erringung ihrer Führer= schaft im Sott=Seele=Verhältnis ist in dieser Predigt die Nede. Noch durch die Nachschrift hindurch spürt man die Slut und Ergriffenheit seines Inneren, wenn er die Lehre verkündet: Ohne die Seele ist Gott noch nicht "Gott". Da hat sich auch in seinem Beist und Semüt der Durchbruch der germanischen Seele vollzogen und wir vernehmen Herzenstöne, die er, wenn er am Schreib= tisch saß und in der lateinischen Schulsprache dachte, zurückge= drängt haben mag. Und diese Herzenstöne sind es gewesen, die die Herzen Tausender entzündet haben. Ihnen ist es zu danken, daß das Werk des Meisters nicht unterging, sondern nach so vielen hundert Jahren eine so großartige Auferstehung erfuhr. Noch heute fühlen wir, wie Eckharts Seele zittert, wenn er, nachdem er seinen Lieblingsgedanken: Erst in der Seele ist Gott "Gott", ausgesprochen hat, hinzufügt: "Wer diese Predigt ver= standen hat, dem gönn ichs wohl. Wäre hier (in der Kirche) niemand gewesen, ich hätte sie diesem Opferstock predigen müssen."

Ш.

Die germanische Renaissance des 14. Jahrhunderts.

Wenn Meister Sckhart predigt, wachsen die Dome empor zu Straßburg und Röln, das Zeitalter der Sotik, einer durchaus nordischen Seelenschöpfung, ist auf seinem Höhepunkt angelangt, die Scholastik, die christliche Philosophie des Mittelasters, hat ihren Sipfelpunkt bereits überschritten und nähert sich dem Zerfall. Eine neue Zeit dämmert herauf, eine Übergangszeit voller Särung und Neugeburt. Das ganze Abendland ist in Bewegung, der Raiser kämpft mit dem Papst, die ersten Retzer treten auf, die Volkssprachen entstehen, überall bilden sich Sekten. Im

Jahr 1330 verdammt der Papst die "Brüder vom freien Seist". Die "Seißler" (Flagellanten) ziehen mit Fahnen und Sesängen durch" die Lande, die Waldenser und Quietisten, Begharden und Lotharden werben in Städten und Dörfern um Anhänger. Sine beißbewegte Zeit des religiösen Erwachens, Vorreformation, gewitterschwanger, das ist das 14. Jahrhundert (1300—1400). Die Sottesfreunde, die Anhänger des Meisters Eckhart, beteiligen sich nicht an diesem wilden Treiben der Sekten und Sektierer. Sie sitzen in ihren kühlen Klöstern, von den Niederlanden den Rhein hinauf bis zur Schweiz, wo der sagenhafte "Sottes= freund im Oberland" wohnt. Sie sind eine freie Vereinigung der "Rechtgesinnten", dem Politischen feind, "nießen ihr Selbes" in der mystischen Kontemplation (Betrachtung) und der mittlerlosen Vereinigung der Seele mit Gott und bauen an einer neuen, christentumsfreien Religion und Sittlichkeit im Sinne der Lehre des Meisters, deren Grundsatz man so ausdrücken kann: Sott ist nicht, Gott kommt im Menschen, und von uns hängt es ab,

ob er wirklich kommt.

Sine ungeheure, heute noch nicht gesichtete Literatur an deutschreligiösen Traktaten und Andachtsbüchern ist, geweckt durch die gewaltige Schöpferpersönlichkeit des Kölner Meisters, entstanden im Jahrhundert der Tauler und Seuse, der Ruysbroek und Merswin, der Sterngassen, Heinrich von Aördlingen und Nikolaus von Basel bis hin zur sog. "Theologie Deutsch", einem Haupt- und Grundbuch der deutschreligiösen Gotteslehre des 14. Jahrhunderts, dessen Verfasser unbekannt ist. Man kann sehr wohl von einer germanisch-religiösen Renaissance (Wieder= geburt) des 14. Jahrhunderts sprechen, die durch Meister Eckhart eingeleitet und die durch die griechisch=römische Renaissance des humanistischen 15. Jahrhunderts und sodann vor allem durch die lutherische "Reformation" des 16 Jahrhunderts wieder verschüttet wurde, um erst in der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts wieder aufzuleben. Vor allem Luther, der die heiligen Schriften der Juden ins Deutsche übersetzte und dadurch die jüdisch-christliche Religion von neuem in Deutschland einbürgerte, nachdem sie durch Meister Eckhart und die Gottesfreunde des 14. Jahrhunderts schon fast überwunden war, ist es gewesen, der die verheißungsvollen Unsätze einer arteigenen deutschen Religion im Zeitalter der Sotik zerstört, die bereits im Verfall begriffene christliche Kirche durch seine Reformen vom Untergang gerettet, durch seine halbgelungene, weil nicht artrechte "Reformation", die die katholische Segenreformation hervorrief, Deutschland in das Unglück der Glaubenskriege des 17. Jahrhunderts gestürzt und durch seine Wiederverchristlichung Deutschlands im Sinne der reinpaulinischen, d. h. reinjüdischen Form des Erbsünden= christentums die Kraft des germanischen Seistes auf Jahr= hunderte gebrochen hat.

Unter diesen geschichtlichen Sesichtspunkten muß die einzig= artige Sestalt Meister Eckharts heute gewürdigt werden. Wäre diesenige Form von Religion und Sthik, die er in seiner deutschen Volkspredigt gelehrt hat, zur Macht gelangt, so wäre die Se= schichte Deutschlands in den kommenden Jahrhunderten anders verlaufen.

IV.

Eckharts Persönlichkeit.

Eckhart ist eine Persönlichkeit von überragender Größe, zugleich einer der tiefsten Denker, die die deutsche Seistes= geschichte hervorgebracht hat, und an Bedeutung einem Kant oder Hegel nicht nachstehend. Von dem weichen und träume= rischen Seuse unterscheidet er sich durch die Härte seines Willens und durch seine sittliche Spannkraft, von dem ein wenig salbungsvollen Tauler durch die Slut seiner Begeisterung, die die Herzen entzündet, von dem pfäffisch gesinnten Erzchristen Luther durch seinen hohen, optimistischen Glauben an die sittliche Sigen= kraft des Menschen und durch eine Vornehmheit, einen Adel der Sesinnung, die ihn gänzlich unchristlich erscheinen lassen. Unverwandt starrt er in die Sottheit. "Mit einer grandiosen Monotonie, die an die Sezeiten des einsamen Meeres erinnert, predigt er den immanenten Sott" (Joseph Bernhart). Religion, das ist ihm nicht Sündenbewußtsein, Bußwille und Erlösungs= verlangen, ja nicht einmal Slaube. Religion, das ist ihm ger= manischer Tatwille zur sittlichen Vervollkommnung, zur Söttlich= machung des Menschen ohne fremde Hilfe. Irgend etwas Tiefes muß er erlitten haben im Leben, denn er spricht: "Das stärkste Tier, das dich trägt zur Vollkommenheit, das ist Leiden". Manche seiner Sprüche, in denen er seine menschengläubige Sotteslehre ausdrückt, "Blumen der Kontemplation", die durch Jahrhunderte von Mund zu Mund fortgetragen wurden bis hin= ein in das Zeitalter Thomas Münzers und der Bauernkriege, greifen uns unmittelbar ans Herz und berühren uns, als wären sie heute gesprochen. Sie stammen aus der Tiefe des germanischen Beistes, dem "Gott" das psychische Wunder bedeutet, das sich 3um Weltmirakel erweitert.

War Meister Schart ein Christ oder ein Deutscher?2)

Um diese Frage geht heute der Streit. In seiner deutschen Volkspredigt war er jedenfalls kein Christ, sondern ein Deutscher, d. h. Deutschreligiöser. Seine Religion ist keine Jesusreligion, sondern eine reine Gottesreligion. Einen Mittler zwischen der Seele und Sott, sei es nun Christus oder einen Priester, erkennt er nicht an. Die Seele, welche ja selbst gottförmig ist, bedarf zu ihrer Gottesvereinigung keines Mittlers. Auch die Sünden= und Erlösungsidee, die Grundidee des Christentums, fehlt in der Lehre des Meisters, denn die Seele ist ja in ihrem Grunde gottförmig, wie kann da der Mensch, der ihr Träger ist, erbsündig, also verworfen und verdammt und erlösungsbedürftig sein. Die Seele strebt nach der Lehre Eckharts überhaupt nicht zu Christus, sondern unmittelbar zu Sott, sie wird nicht erlöst, sondern sie "vergottet" sich und erblickt in dieser Vergottung (deificatio) ihre sittliche Aufgabe, die sie ohne Inade ("ober= halb der Inade", wie der Meister sagt) selbst zu verrichten hat. Der Lutherische Satz: "Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Ver= nunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann", gilt also nicht für den Meister. Denn erstens soll die Seele überhaupt nicht zu Jesus Christus kommen, sondern zu Sott, und zweitens soll sie dies aus eigener Vernunft und Rraft tun, denn in ihr schlummert göttliche Kraft. Die sachliche Prüfung der Lehre Eckharts, die eine Seelengottlehre mit dem Zwecke der Selbstversittlichung ist, ergibt also, daß Meister Eckhart kein Shrift war.

Wenn Eckhart trotzdem die christliche Formelsprache seiner Zeit benutzt (Gottvater gebiert seinen Sohn in der Seele ohne Unterlaß) und seine Predigten an Vibelsprüche anknüpft, so darf man hieraus keine Schlüsse auf den Inhalt seiner Lehre ziehn. "Die geschichtlichen Erscheinungen des Christentums leiht er sich nur als Symbol für seine Theosophie", schreibt der katholische Sistoriker Josef Bernhart in seiner Einleitung zu Eckharts Schriften. Und wenn manche darauf hingewiesen haben, daß Eckhart Kirche und Dogma nicht preisgegeben hätte, vielmehr sich stets als getreuen Sohn seiner Kirche gefühlt und bezeichnet hätte, was auch zutrifft, so ist hierauf zu erwidern, daß der Meister

²) Dies der Titel eines Vortrags, den ich auf der religionswissensschaftlichen Tagung "Anerkennung für den Väterglauben" in Berlin am 5. April 1935 gehalten habe. Abgedruckt in der "Nordischen Welt", 3. Ig. 5. Heft.

seine Lehre, in der Jesus Christus lediglich als sittliches Vorbild ("unser reicher Bruder") erscheint, eben für das echte und wohl= verstandene Christentum gehalten hat und als der größte und autoritativste damals lebende Theolog und Rirchenlehrer sie innerhalb des katholischen Slaubens durchzusetzen bemüht ge=wesen ist. Josef Vernhart, ein wohl unverfänglicher Zeuge, urteilt: "Eckhart spricht halb im naiven Slauben an seine Rirchlichkeit, halb doch auch in dunkler Uhnung seiner Rühnheit"»).

Man muß in der Cat Eckharts Glauben, seine Lehre vom "divinus homo", d. h. vom gottförmigen, also nicht erbstündigen Menschen, sei noch Christentum, naiv nennen. Protestantischer Christ (viele nennen Eckhart einen Vorläufer Luthers) war er jedenfalls nicht, denn in seiner Gott-Mensch-Lehre vertritt er das gerade Segenteil von dem Lutherischen Satze: "Der mich verworfenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels". Sbensowenig ist er aber katholischer Christ gewesen, denn auch der Glaube an die Ratholizität Eckharts, den viele katholische Theologen der Segenwart hegen, muß naiv genannt werden. Nach der orthodoxen katholischen Lehre hat Sott die Seele im Augenblick der Empfängnis aus dem Nichts geschaffen. Eckhart lehrt aber die Unerschaffenheit und Unerschafsbarkeit der Seele durch Sott, also ihre metaphysische Sbenbürtigkeit und Wesensgleichheit mit Sott. Dies ist der am meisten unchrist= liche Satz des Meisters, der in der päpstlichen Verdammungsbulle vom 27. März 1329 im Artikel 27 angeklagt wird.

VI.

Der Eckhartsche Seelengott.

Die gesamte Lehre des Meisters, Sotteslehre, Weltlehre, Seelenlehre, Erkenntnislehre und Sittenlehre, kann hier nicht dargestellt werden⁵). Wir greifen die Sotteslehre heraus als das wichtigste Stück der Lehre des Meisters, das uns heutige

³⁾ Josef Bernhart: Meister Echart. Verlag Kösel & Pustet, Kempten. Unter der ungeheuren Echart-Literatur gehört Bernharts "Einzitung" mit zu dem Besten und Tiessten, was über Meister Echart geschrieben worden ist.

⁴⁾ Vergl. zu diesem Thema meinen Beitrag in der Schrift: "Der Kampf um Meister Echart", Seite 24—39. Georg Trucken=müller, Verlag, Stuttgart 1936.

⁵⁾ Eine solche Gesamtdarstellung der Philosophie Meister Echarts findet der Leser in meiner "Geschichte der deutschen Philosophie", Band I: "Die Deutsche Mnstik", Breslau (Hirt) 1926, Seite 24—60.

Deutschreligiöse auch am meisten interessiert. Diese Sotteslehre ist pantheistisch, d. h. Sott ist der Welt innewohnend. Sie ist aber vor allem psychozentrisch, d. h. die Seele des Alenschen ist der wahre Ort und Alittelpunkt (Zentrum) der Sottesverwirklichung in der Welt. Diese doppelte Tendenz der Theologie Eckharts ist sestegelegt in seinem Satz: In allen Kreaturen ist Stwas Sottes, aber in der Seele ist Sott "göttlich". Oder, kürzer: "Ohne die Seele ist Sott noch nicht "Sott". — Sott ist erst "Sott" in dem

Sdelsten, was es gibt, nämlich in der Seele.

Eckharts Sott ist also ein Seelengott, genau genommen: ein Weltgott oder ein Weltgöttliches, das aber erst in der Seele seine wahre Sottwerdung erreicht. Denn erst hier gelangt das dunkle und unergründliche Weltgöttliche zu Wissen und Bewußt= sein von sich, so wie Hegels "absolute Vernunft" (die Hegel auch "Sott" nennt) erst im Menschengeist zum Denken und Begreifen ihrer selbst gelangt. Eckharts Weltgott ist noch ohne Persönlich= keit, dashalb sagen wir besser dafür "das Weltgöttliche". In der Seele hat er Wissen von sich und Erkennen von sich, sowie sitt= liches Zielsetzen und Handeln, ist also dann erst "Person", d. h. wissendes Wesen und Seist, oder "Gott". Eckhart drückt das so aus, daß er sagt: Sottvaker (das Weltgöttliche) gebiert seinen Sohn (das logische oder wissende Söttliche) in der Seele (des Menschen) ohne Unterlaß, d. h. ewig. Im Seelischen offenbart sich also das göttliche Weltseiende in seiner höchsten und edelsten Form. — Jeder sieht, daß es sich hier nicht mehr um einen christ= lichen oder biblischen Sott handelt.

Sott ist also hier ein reiner religiöser Erlebniswert, der durch die Seele geschaffen ist. Er hat bei Eckhart starke subjek= five oder idealistische Züge, d. h. er ist abhängig von der ideen= bildenden und wertesetzenden Kraft des Menschengeistes, womit sich Schhart dem deutschen Idealismus der Kant- und Hegelzeit nähert. Erst in meinem Erkennen hat Gott sein Erkennen von sich. Erst wo die Idee "Gott" gebildet wird, d. h. im Menschen= geist, da ist Sott wirklich "Gott", d. h. vor allem sittliche Aufgabe und sittliches Ideal (so lehrt Rant). Eckhart sagt sogar: der gerechte und gottförmige Mensch habe mit Sott zusammen Himmel und Erde geschaffen, er sei der Erzeuger des ewigen Worts, d. h. des Logischen (griech.: logos = Wort) und Gott wüßte ohne diesen Menschen nicht was tun (Art. 13 der päpst= lichen Bulle). Angelus Silesius drückt diesen Sottes= psychismus (Seelengottlehre) in einem berühmten Wort so aus: Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Au kann leben. Und Hegel zitiert Sckharts Satz: Wäre Sott nicht, so wäre ich nicht, und wäre ich nicht, so wäre Sott nicht. Nach Hegel hat Sott oder die absolute Vernunft ihr geistiges und sittliches Leben erst in uns, im Menschengeiste. Und auch Fichte lehrt in seiner "Anweisung zum seligen Leben" (1806): Mein Wissen, das ist Sottes Wiffen, mein Erkennen Sottes Erkennen, meine Trei= heit (Sittlichkeit) Gottes Freiheit. Seltsam, dieser Gleichklang der deutschreligiösen Sotteslehre durch Jahrhundertel Denn Rant und Tichte, die Schöpfer des deutschen Idealismus, haben Meister Eckhart nicht gekannt. Das Wesentliche an dieser Lehre ist, daß der Mensch als Träger des Seele-Geist-Wesens, ohne welches Sott noch nicht "Gott" ist, zur höchsten göttlichen Würde innerhalb des gesamten Weltseienden emporsteigt. Von christlichem Sündenschmutz, christlicher Verworfenheit und Verdammnis wie bei Luther haftet diesem Menschen, dem "gerechten und gottförmigen Menschen" Meister Eckharts und der Deutschreliaion nichts mehr an.

VII.

Die "weiselose" Sottheit.

Es wäre aber nun falsch, nur die subjektive Seite an der Sotteslehre des Meisters zu sehn. Sie hat auch eine objektive Seite, wo Gott vom Menschen unabhängig ist. Gott verliert aber dann seine Seelenqualitäten, Wissen, Wollen, sittliches Streben, und wird zu einer "weiselosen Sottheit", eben jenem dunklen und unergründlichen Weltgöttlichen oder Urgöttlichen, das noch "von Formen formlos, von Vildern bildelos, von Weisen weiselos" ist, d. h. alle die Sigenschaften, die Menschenweisheit von ihm aussagen könnte, nicht hat. Dieser Sott ist der eigentliche "mystische" Gott, viel mehr als der Seelengott des Meisters. Eckhart nennt ihn "die stille Stillheit", "das luter Nicht" (lautere Nichts), die "Wüstenunge in Sott", womit die Odheit, Begriffsleerheit ausgedrückt werden soll, die wir von diesem Sott haben. Es handelt sich also um einen abstrakten philosophischen (spekulativen) Be= griff, den Meister Eckhart hier aufstellt, angeregt durch die Lehren der neuplatonischen Mystik. Dennoch erscheint gerade dieser, der "weiselose Sott", in der bildkräftigen Sprache des Meisters (der "übergotte Sott") von unergründlichem Zauber umwoben, und es ist schwer zu sagen, welcher Sott am tiefsten auf die Zeit gewirkt hat, der dunkle und weiselose übergott Eckharts oder der in der hohen Seelenweise licht und hell da= stehende Sott. Wohl beide zugleich. Der erstere ist der blaue Abgrund, in den die mystische "Entsinkung" (Versenkung) statt= findet. Der letztere aber ist der eigentliche sittliche Sott, in ihm vollzieht sich "die Menschwerdung" Sottes, die Voraussetzung für die höchste, eben sittliche Entfaltung des dunklen Welt=

göttlichen.

Denn hierin, in einer sittlichen Idee, gipfelt die gesamte Sotteslehre des Meisters, und das ist das Sdelste und am meisten Sermanische an ihr. Denn nur der Srund, nur das "Fünklein" (seintilla) in der Seele ist metaphysisch gottförmig, nämlich un=erschaffen und unerschaffbar, d. h. gottebenbürtiges, urtümliches und unvergängliches Weltgrundsein. Wäre die ganze Seele so wie der Srund der Seele, dann wäre sie in ihrem Sesamtwesen gottsörmig. Das ist aber nicht der Fall. Die der kreatürlichen Welt zugekehrten Kräfte und Vermögen der Seele sind es nicht, sie sind "zergänglich" wie das Seschöpfliche (Kreatürliche) in der Welt auch. Nur der Srund der Seele ist zunächst ewiges und unvergängliches göttliches Weltgrundwesen.

VIII.

Der gerechte und göttliche Mensch.

Wie aber nun, wenn es der Seele gelänge, das "Etwas" in ihrem Grunde zu entwickeln, das "Fünklein" anzublasen, daß es zur Flamme wird? Wenn es ihr gelänge, die in ihr angelegte bloke Deisormitas (Sottförmigkeit) in eine Deisikatio (Sott= werdung, Vergottung) zu verwandeln? — Dies nun, nicht die mystische Versenkung oder "Kontemplation", ist die eigentliche, die sittliche Aufgabe des Eckhartschen "Gottesfreundes", wie in der herrlichen Predigt "Von den Serechten" zum Ausdruck kommt. Durch "Abgeschiedenheit", "Selassenheit", durch ein tiefinneres "sich bloß und ledig machen" und andere sog. "mustische" Tugen= den erreichen wir die Entwicklung und Entfaltung unseres gött= lichen Seelengrundes, dadurch, daß wir uns abscheiden vom "Zergänglichen", "Seschöpflichen", zu dem auch das Ich gehört, daß wir all dieses Außenwerk unseres Wesens "lassen", d. h. aufgeben, uns von ihm frei machen, bloß und ledig machen von ihm als etwas, was nicht wahrhaft zu unserem göttlichen Ewigkeitswesen gehört. Erst dann ist der Mensch auf dem Wege zur Vergottung, die als eine unendliche, vielleicht nie ganz zu erreichende sittliche Aufgabe vor ihm liegt. Erst dann ist er ein gerechter und göttlicher Mensch (justus et divinus homo), womit das sittlich=religiöse Vildungs= und Erziehungsideal Meister Eckharts ausgedrückt ist.

Und zugleich das, was Eckhart unter "Rechtfertigung" (justificatio) verstand. Jeder kennt die christliche, insbesondere lutherische Lehre von der Nechtfertigung durch den bloßen Slauben an Christi Opfertat. Dieser bloße Glaube an die christliche Heilsgnade soll genügen, daß wir — selig werden, aber noch lange nicht sittlich. Eckhart will seinen Menschen zuerst sittlich werden lassen, nämlich gerecht und gottförmig, dann erst selig und in seinem Sittlichsein selig. Und es geschieht auch nicht wie bei Luther: "allein durch den Glauben", das müheloseste und ver= dienstloseste, was es gibt, sondern allein durch die Sat. Der Rechtgesinnte Meister Eckharts wartet nicht auf die jenseitige Onadenhilfe, die ihn rechtfertigte. Er fertigt sich selber recht. Und der Sott, der ihm dabei hilft, den trägt er in seinem eigenen Seelengrunde. Eckhart verzichtet auf das stellvertretende Leiden Christi und lehrt: Niemand kann an meiner Stelle Gott sein, ich selbst muß das "Sottsein" lernen, d. h. zu höchster sittlicher Veredelung gelangen.

Christus ist bei Meister Sckhart nur unser Vorbild, gleichsam unser "reicher Bruder", der uns die Aufgabe, ein gerechter und göttlicher Mensch zu sein, vorgelebt hat. In diesem Sinne sagt Sckhart: Was hülfe es mir, hätte ich einen Bruder, der ein reicher Mann ist, und ich wäre dabei ein armer Mann? Nicht deshalb ist nach Meister Sckhart Christus Sott, weil er ein Sott ist, sondern deshalb, weil er ein Mensch ist wie wir alle.

In jeder Seele vollzieht sich "die Seburt des Sottes Mensch", jede Menschenseele besitzt die christusartige "Sottes=schnschaft". Und jede Seele trägt die sittliche Aufgabe in sich, das "Fünklein" Sott in ihrem Srunde hell und strahlend zu machen, daß der ganze Mensch von ihm leuchtet. Aiemand aber kann uns dabei helfen als wir selbst. Denn Sott ist erst in uns "Sott", d. h. wissendes, wollendes und sollendes Wesen. Ohne die menschliche Silfe ist Sott nur das "Weiselose", ohne die menschlichen Willen nur eine "Wüstenunge", ohne den menschlichen Willen nur eine "stille Stillheit", ohne die menschliche Sehnsucht: ein "luter Aicht".

So gipfelt Eckharts pantheistische, psychozentrische, ja idea= listische Sotteslehre in einem echt germanischen Uktivismus der sittlichen Tat. Eckhart hat, um mit Schiller zu reden, die Sottheit in seinen Willen aufgenommen, und sie ist heruntergestiegen von ihrem Weltenthron in die Seele, d. h. dorthin, wo Sott als die höchste sittlich=religiöse Idee des Menschen ihren ebenso natür= lichen wie unvergänglichen Ort hat.

Aussprüche Meister Scharts zur Seele-Gott-Lehre⁶).

Der Leser, wenn er die nachstehenden Aussprüche überdenkt, wird sich fragen: Was meint Meister Schart eigentlich, wenn er "Sott" sagt? Er meint — noch einmal sei es gesagt — nichts Jenseitiges, Persönliches und Übernatürliches im Sinne der biblischen Sottesvorstellung, er meint den in der Seele aufblühenden Srund des dunklen und unerklärlichen Weltseienden. Man beachte ferner, daß solche Ausdrücke wie Srund, Wesen, Seburt, Abgeschiedenheit, Vloßheit und viele andere in ihrer philosophischen und religiösen Vedeutung von Meister Schart erst geschaffen worden sind.

Von der Erfüllung:

50 wenig man für Sott einen eigentlichen Namen finden mag, so wenig kann man der Seele eigentlichen Namen finden.

Alles, was Sott ist, an Sewalt, an Wahrheit und Weisheit, das gebiert er restlos in die Seele. Nie ward etwas durch Seburt einem anderen so verwandt, so gleich, so mit ihm eins, wie die Seele es Sott wird in dieser Seburt.

Von der Abgeschiedenheit:

Es ist etwas weit Gedeutsameres, daß ich Sott zu mir her=, als daß ich mich zu Sott hinnötige. Denn Sott vermag sich besser mit mir zu vereinigen als ich mich mit ihm.

Ja wahrlich, der freigewordene Seist in seiner Abgeschiedenheit, der zwingt Sott zu sich. Und wäre er imstande, ungestaltet

dazustehn, er risse Sottes eigenstes Wesen an sich.

Wahre Abgeschiedenheit bedeutet, daß der Seist so unbeweglich steht in allem, was ihm widerfährt, wie ein breiter Berg in einem schwachen Winde.

Ubgeschiedenheit und Lauterkeit kann überhaupt nicht beten. Das abgeschiedene Herz steht alles Gebetes ledig, und es besteht sein Sebet nur darin, gleichförmig zu sein mit Sott.

Unweisung zum schauenden Leben:

In dem Maße, wie der Mensch sich selber erkennt, in dem

mag er zum Erkennen Gottes kommen.

Seboren wird Sott in der ledigen Seele, indem er sich ihr offenbart in einer Erleuchtung, die nicht mehr Erleuchtung, die das göttliche Licht selber ist.

So eins wird die Seele mit Gott, daß die Gnade sie beengt.

⁶⁾ Nach der übersetzung von H. Büttner.

Wer das Sotteswunder durchgründen will, der schöpft leicht seine Wissenschaft aus sich selbst.

Von der ewigen Geburt:

Wo ist die Stätte, wo der Vater sein Wort spricht? In dem Reinsten, was die Seele zu bieten vermag, in ihrem Sdelsten, in dem Grunde, kurz: in dem **Wesen** der Seele.

Hier geht Gott in die Seele ein, mit allem, was er ist, nicht

bloß mit einem Teile, in ihren Grund geht er so ein.

Soll also Sott sein Wort in der Seele sprechen, so muß sie zum Frieden und zur Auhe gekommen sein. Dann spricht er sein Wort und sich selbst in der Seele, nicht ein Vild, sondern sich selbst.

In allen übrigen Wesen ist Sott als Wesen, aber in der

Seele gebiert er sich.

Von der Vollendung der Seele:

Sott ist mit seinem göttlichen Wesen in allen Dingen und hält sie aufrecht. In der Seele aber ist er mit seinem Wesen und seiner Natur.

Vom Sinswerden Soffes in der Seele:

Sott ist, was er ist, und was **er ist**, das ist auch **mein**. Und was **mein** ist, das liebe ich. Also lieben müßt ihr Sott, dann werdet ihr auch Sott mit Sott.

Da schmücket Gott die Seele mit sich selber, wie man das

Sold schmücket mit einem edlen Stein.

Von dem Sohne:

Was hülfe es mir, hätt ich einen Bruder (Jesus Christus), der ein reicher Mann ist, und ich wäre dabei ein armer Mann?

So wahr der Vater aus seiner ewigen Sottnatur den Sohn gebiert, so wahr gebiert er ihn in des Seistes Innerstes. Hier ist Sottes Grund mein Grund, und mein Grund Sottes Grund.

Sia, lieber Mensch, was schadet es dir denn, wenn du Sott

gönnest, in dir Sott zu sein?

Von zweien Wegen:

Ist auch, was die Seele von Sott in sich begreifen mag, so winzig wie eine Träne oder wie ein Tropfen gegen das wilde Meer, — etwas von Sott ist der ganze Sott.

Der ewige Hervorgang aber ist ein Sich-selber-offenbar-Werden Sottes im reinen Erkennen, wo der Erkennende das ist,

was erkannt wird.

Wenn die lautere Seele mit ihrer geläuterten Vernunft sich Sott vergegenwärtigt, so erkennt sie: sich selber.

Von den Gerechten:

Wollte Sott nicht wie ich, so wollte ich doch wie er.

Die Gerechten leben ewiglich bei Gott, als Seinesgleichen, nicht drunter und nicht drüber. Was sie tun, tun sie bei Gott, und was Sott tut, tut er bei ihnen.

So soll auch die gerechte Seele bei Sott sein und ihm neben= geordnet, seine ebenbürtige Senossin, nicht weniger und nicht

mehr (gemeint ist: im wirklichen Leben).

Es gebiert der Vater seinen Sohn in der Seele genau so wie in der Swigkeit, nicht anders. Er muß es, es sei ihm lieb oder leid. Ohne Unterlaß gebiert er ihn. Und ich sage weiter: Mich gebiert er als seinen Sohn, als denselben Sohn. Ja, er gebiert mich nicht bloß als seinen Sohn, er gebiert mich als sich und sich als mich, er gebiert mich als sein eigenes Wesen, seine eigene Natur, ohne daß eine Scheidung einträte.

Ich werde in ihn (Sott) verwandelt, daß er mich als sein eigenes Wesen setzt, ihm einig und gleich. Beim lebendigen Sott: es ist wahr, daß hier kein Unterschied mehr besteht! (Urt. 10 der

päpstlichen Bulle.)

Man soll Sott nicht außer sich suchen oder wähnen, sondern

ihn nehmen, wie er mein eigen ist und in mir ist.

Manche einfältige Leute wähnen, sie müßten Sott so sehen, als stünde er dort und sie hier. Das gibt es nicht. Sott und ich, wir sind eins im Erkennen.

Von der Verheißung des Vafers:

Warum ist Sott Mensch geworden? Damit ich als Sott geboren würde: derselbe wie er. Alles, was der Vater hat und ist, die ganze Abgründigkeit göttlichen Wesens und göttlicher Natur, das gebiert er ohne Vorbehalt in seinen eingeborenen Sohn, damit wir eben dieser eingeborene Sohn seien. (Art. 11, 20, 21 der päpstlichen Vulle.)

Jetst gebiert er ihn, heute. Da ist Rindbett in der Sottheit. Manche Pfaffen verstehen nicht, wie es etwas (in der Seele) geben könne, was Sott so nahe verwandt, so mit ihm eins ist. — Ihr habt mit dem Nichts nichts gemein. Alles, was geschaffen und erschaffbar ist, ist ein Nichts. Jenem (dem Seelengrund) aber ist alle Erschaffenheit, ja Erschaffbarkeit fern und fremd, es ist etwas Ewiges. (Art. 27 der päpstlichen Vulle.)

Von des Geistes Ausgang und Heimkehr:

Indem Sott den Menschen machte, da schuf er sein angemessens, sein ewig gültiges, sein wirkendes Werk. So groß war es, daß es nichts geringeres war als — die Seele. Sottes Natur, sein Wesen und seine Sottheit hängt daran, daß er wirken muß in der Seele. Sesegnet sei er drum.

Albermals will ich Niegesagtes sagen: Soft wird und verzgeht. — Als ich noch im Srund und Boden der Sottheit weilte, in ihrem Strom und Quell, da fragte mich niemand: "Bruder Sckhart, was tust du und wohin willst du?" — Erst, indem ich ausströmte, da kündeten alle Kreaturen Sott. Da alle Kreaturen ihn aussprechen, da wird Sott. — Wenn ich dann zurückkehre in den Srund und Voden der Sottheit, in ihren Strom und Quell, da fragt mich niemand: "Bruder Eckhart, wo bist du gewesen?" Es hat mich niemand vermißt. Das heißt: Sott vergeht. — Wer diese Predigt verstanden hat, dem gönn ichs wohl. Wäre hier niemand gewesen, ich hätte sie diesem Opferstock predigen müssen.

Von Sinheit im Werke:

Ich behaupte es bei Sottes ewiger Wahrheit, daß sich Sott in einen jeden Menschen, der sich zu Srunde gelassen hat, nach all seinem Vermögen rückhaltlos ergießen muß, so ganz und gar, daß er in seinem Leben, seinem Wesen, seiner Natur, ja in seiner ganzen Sottheit nichts für sich behält, alles muß er fruchtgebärend in den Menschen ergießen.

Ich habe nun auch sonst von einem Licht in der Seele gesprochen, welches ungeschaffen und unerschaffbar ist. Und dieses Licht empfängt Sott unmittelbar, unverhüllt, bloß, so wie er an sich ist.

Wie ein Morgenstern:

Ver behauptet, Sott sei gut, der täte ihm ebenso unrecht, als wer die Sonne schwarz nennte. Die Vernunft zieht Sott die Hülle ab und nimmt den bloßen Sott, wie er entkleidet ist der Süte, des Seins und aller Namen.

Wo das **Wort** (d. h. der Logos oder das Vernünftige) ist, das ewig innebleibende, da soll auch die edle Seele ein **Veiwort** sein und mit Sott desselben Werkes walten. (Urt. 13 der päpstelichen Vulle.)

Von der Ernenung am Seist:

Sott ist namenlos, denn von ihm kann niemand etwas aussagen oder erkennen. Sage ich also: Sott ist gut; es ist nicht wahr, ich bin gut, Sott ist nicht gut. Ich gehe noch weiter: ich bin besser als Sott. — Sage ich weiter: Sott ist weise; es ist nicht wahr, ich bin weise, Sott ist nicht weise. Ich bin weiser als er. — Das schönste, was der Wensch von Sott sprechen mag, ist, daß er vor lauter Weisheit inneren Reichtums zu schweigen wisse. Darum schweige und schwätze nicht von Sott!

Hätt ich einen Sott, den ich erkennen könnte, ich wollte

ihn nicht länger für Sott halten.

"Du sollst Sott zeitlos erkennen." — "Wie das?" — "Du sollst ihn erkennen ohne Hilfe eines Vildes, ohne Vermittlung." — "Soll ich Sott so, ohne Vermittlung, erkennen, da müßte ich ja geradezu er und er ich werden." — "Aber das meine ich ja gerade. Sott muß geradezu ich werden und ich geradezu Sott, so ganz eins, daß dieses Er und Ich eins werden und es bleiben und, als das reine Sein selber, in Ewigkeit desselben Werkes walten."

Von der Armuf am Seiff:

Aun behaupten wir: Gott, bloß wie er Gott ist, ist nicht das Endziel der Schöpfung und besitzt nicht so große Wesensfülle,

wie das geringste Geschöpf in Sott sie hat.

In meiner Geburt wurden auch alle Dinge geboren, ich war zugleich meine eigene und aller Dinge Ursache. Und wollte ich: weder ich wäre, noch alle Dinge wären. Wäre aber ich nicht, so wäre auch Soft nicht.

Von dem Jorne der Seele:

Erregt ist ihr (der Seele) Antlitz und rot vor Jorn über die Zurücksetzung, die ihr gegen Sott widerfahren, daß sie nicht auch

alles ist, was er von Natur ist.

Wäre ich der Schöpfer und hätte ich die Rreatur geschaffen und er wäre Seele, wie jetzt ich, so würde ich aus all der Herr= lichkeit (Gottes) weichen und sie (die Seele) dazu eingehen lassen, Sott zu sein, und ich würde Rreatur werden.

Die Seele trägt mit Gott der Welt Schöpfermöglichkeit

in sich.

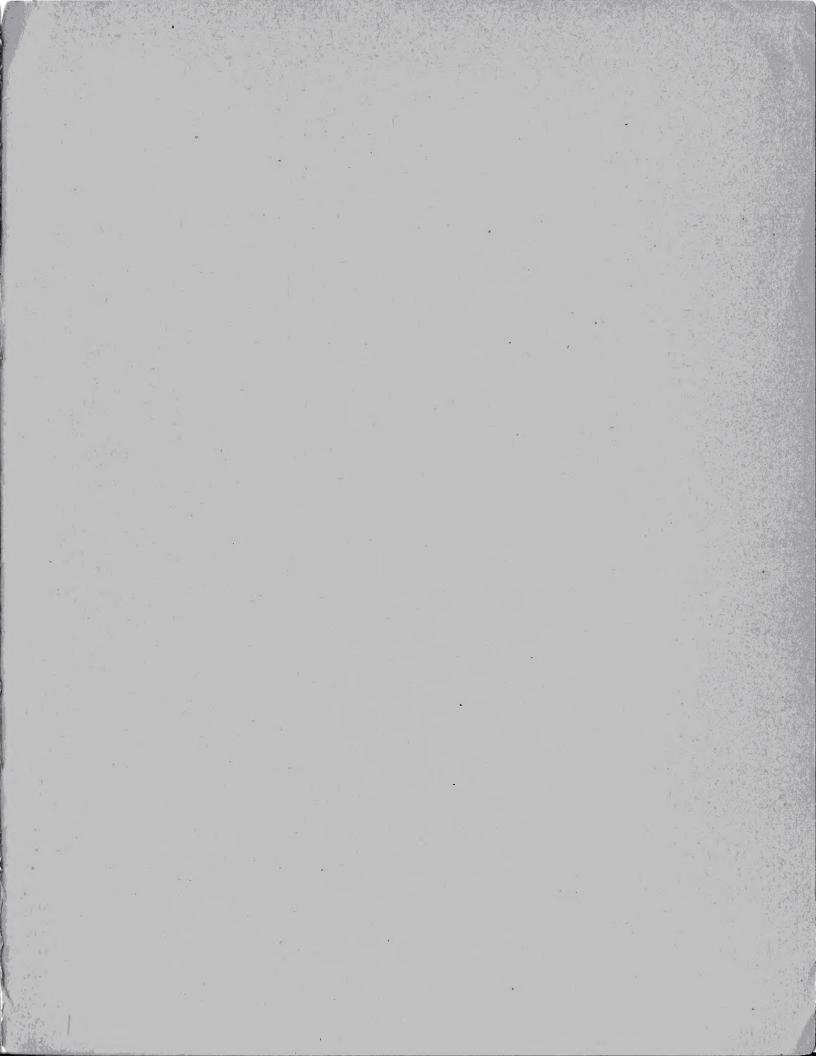
Vom Schauen Gottes und von Seligkeit:

Daß Sott "Sott" ist, dessen bin ich eine Ursache. Sott hat sich von der Seele. Daß er Sottheit ist, das hat er von sich selber. Denn ehe die Rreaturen da waren, da war auch Sott nicht "Sott". Wohl aber war er Sottheit, denn dieses hat er nicht von der Seele.

Seligkeit ist immer: Gott, und jeder, der selig ist, der ist, im Erleben der Seligkeit: Gott und das göttliche Wesen und die

Sottes=Substanz selbst.

In ihrem Entquellen und ihrem Sehalt an Sein nach ist die Seele rein nur Sott.

Deutsches Werden

Zeitschrift für beutsche Volksreligion

Erscheint jeden Monat. Vierteljährlich 60 Pfg. und 6 Pfg. Bestellgeld, wenn durch die Post bezogen.

Prof. Dr. Ernft Bergmann:

Richtlinien

für den deutschreligiösen Jugendweih-Vorbereitungs-Unterricht Serausgegeben von der Gemeinschaft Deutsche Volksreligion e.V. . . 0.50

» O «

Volkstümliche Reden und Schriften über Natur und Religion von Prof. Dr. Ernst Bergmann:

Seft 1: Die formende Kraft im Weltall	٠.				4.30	0.20
Seft 2: Die großen Ideen der deutschen Religion				d. 6.		0.20
Seft 3: Was der Deutschreligiöse von Meister Ech	arí	wi	ffen	mı	ıń! .	0.20

Jung-deutsche Religion

Berausgeber Prof. Ludwig Fahrentrog

Seft 1:	Germanische Glaubens-Gemeinschaft	ŧ (	be	rg	riff	en	)		-		5 1	0.20
Seft 2:	Selbsterlösung	٠.			= .			The state of the s			1	0.20
Seft 3:	Wie sagft Du es Deinem Kinde		-								1.	0.20
Seft 4:	Gott in der Natur			19	1							0.20
Heft 5:	Held oder Händler			1.00						70	-	0.20
Seft 6:	Auffähr zum Germanenglauben		۲.							7	1	0.20
Seft 7:	Deutschreligiöse Runft	1		-							-	0.20

Propette über weitere Verlagswerke auf Verlangen

Fahrenkrog-Verlag Carl Peter

Leipzig C1, Burgstraße 26, Fernruf 25360, Postscheck Leipzig 11940